

詩古微

詩古微中編之二

邶鄘衛荅問

邵陽魏源譔

問邶鄘以兩柏舟爲首似皆西周之詩彼共伯固在武公卽位以前而邶柏舟則魯詩列女傳曰衛宣夫人者齊侯之女嫁于衛至城門而衛君死保母曰可以反矣女不聽遂入持三年之喪畢弟立請曰衛小國也不容二庖請同庖女不聽衛愬于齊齊兄弟使人告女女作詩曰我心匪石不可轉也我心匪席不可卷也又言威儀棣棣不可選也言其左右無賢臣皆順君之意也說者謂衛無二宣姜

安有烝淫之人冒守志之節且劉向作說苑又云小人成羣亦足愠也又劉向上封事云小人成羣斯足憂矣韓詩外傳小人成羣何足禮哉則向已自變其說集傳亦知其不合故但據爲婦人之詩而疑爲莊姜及其注孟子憂心悄悄則亦用小序仁人不遇之說而謂魯詩可據者何曰欲以是申毛詩則可以是誣魯詩則不可御覽引列女傳本作衛寡夫人與本傳魯寡陶嬰梁寡高行陳寡孝婦一例而劉向以衛寡夫人列于貞順傳以衛宣公姜列于孼嬖傳薫蕕初不同器正猶釋文引說卦寡髮作宣髮同一亥豕之譌遂易貞淫之位舛莫甚焉集傳釋羣小爲衆妾自據莊姜爲詞若衛寡夫人夫死

守志何眾妾之足慍故列女傳明謂衛君左右之人威儀雖美而不可選用正是小人成羣之旨何自變其說之有兄弟不據往愬逢怒明指愬齊之事若寮友既非同志烏用往愬取辱且仁人君子遭時不遇主文譎諫冀幸君之一寤俗之一改心惻王明蹇蹇匪躬庶幾小雅憂時念亂之誼而徒一身閔侮摽辟悲惋無一言及于君國乎武進莊氏存與論柏舟力駮朱子詩序辨說之失殊不知賈生之痛哭異于楊惲之怨望柳下之阨窮不憫遺佚不怨正所以爲直道三黜也莊氏舍本詩而橫發議論烏足中序說乎道不行則去進退綽如曷爲不能奮飛乎日居月諸胡迭而微爲莊姜日月所本非閑媛之篇詠乎王符潛夫論貞女不二志以數變故有匪石

之詩一許不改所以長貞絜而甯父兄

葢柏舟

至堅泛水不腐故兩貞女詩皆取爲喻豈徒歎其不遇而已乎毛特因孟子引憂心悄悄以比孔子遂用其斷章而序爲仁人不遇猶之說六書者有本義有引申叚借之義豈得以引申叚借之義爲本義乎曰禮取女有吉日而女死壻齊衰往弔既葬而除之夫死亦如之又曰女未廟見而死歸葬于女氏之黨不遷于祖不祔于皇姑示未成婦也衛寡夫人違禮自用而取冠變風者何曰此尤詩禮相

成之大義不明于後世者也大夫以上三月廟見成婦禮士昏當婦至之夕質明贄笲卽成婦禮若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜非爲舅姑存者言也且言示未成子婦非未成夫婦也未成之詞繫之妻且不可況繫之夫[illegible]喪夫三年喪妻期尊卑不倫而以夫之死等于女之死乎古男女之議昏晚聘取同時故未取而死之事不恆見郭茂倩樂府引琴操云雉朝飛者衞女傅母之所作也衞侯女嫁于齊太子中道聞太子死問傅母曰何如傅母曰當往持喪喪畢不肯歸終之以死死與此略相類可見未昏守志事古非無之而白虎通曰聘嫡未往而死媵當往者何國君無再娶之義也而謂國君先死夫人必當再嫁乎先王議道自己而置法以民賢者之用情恆

過厚行過恭喪過哀故夫死守志之文聖人不明著之禮以全天下之中人而存其詩以立天下之頑懦詩者所以極人情非所以立通制也大杖有逃走之義而衛風美伋壽爭死國君有死社稷之義而風雅稱太王去豳嫁娶無自親之文而載馳見許于孟子旣葬有可除之喪而匪石遂矢乎邶人婦人迎送不出門而燕燕遠送于野皆非禮之所崇亦非禮之所禁也禮之所禁必其有弊而易借如柳下嫗不逮門之女而魯男子不可是也男女生人之大欲豈慮天下未昏之女子咸矢柏舟之操哉卽有之亦何弊天下哉詩亡然後春秋作宋伯姬傅至姆未至逮火而

死可謂女而不婦而春秋再三褒之此豈有禮可繩哉以此坊民民猶有從一不終者

曰鄘柏舟毛敘以爲衞世子共伯蚤死其妻共姜守義自誓之詞而史記衞世家則謂釐侯卒世子共伯餘立爲君共伯弟和襲攻共伯于墓上共伯入釐侯羨自殺（索隱曰羨墓道也）而古今人表沿其誤亦列衞共伯釐公子于下下而衞武公僅居中下果何所本歟且內則髦者子事父母之飾既夕禮有殯而脫髦之文父喪脫左母喪脫右何爲既葬尙有兩髦之稱衞武公在位五十三年其卽位年已四十餘共伯若非蚤死則嗣立時年必長于武公安有少艾可

改適之婦。則知是詩作于其世子死。武公嗣爲世子之時。而史記顧云云者何。曰韓詩以抑詩爲武公九十自儆。賓筵爲武公飲酒悔過。攷魯韓詩從無不同。詳四家異同篇必不以衛武爲篡逆。故史遷此說。不見于新序列女傳。索隱亦云。武公叡聖之德。季札所美。詩人所歌。必無弑兄之事。共伯蚤卒。不云被殺。史公采襍說而爲此耳。明非魯詩說也。然索隱泥續序蚤死之言。而謂共伯當先卒于釐公之世。考共姜齊武公女。而衛釐公卒于齊武公之後。齊武公卒于宣王三年衛釐卒于宣王十五年今詩中惟稱母只。明美父武公已卒。即使在衛釐公晚年。而共伯長于衛武。其年亦必四十內外。此共伯

不蚤死之徵髦雖脫于喪次何妨稱于甫葬之初共姜年倘可醮安知非貴娣繼室且共伯謚同申生明是滅性毀傷殉親自殺故武公哀而謚之而史遷傳聞失實誤以殉親爲被弑耳不然稱攻何必墓上自殺何必羨道謚何以稱共伯詩何以再稱兩髦豈非詩人不徒美共姜之義抑亦重共伯之孝乎史與小序得失各半以此柏舟證彼柏舟一則貞淫易位一則孝友蒙惡益見古義之湮淪論世之不易焉

右兩柏舟

問王氏夫之謂齊相競鄭相狎衛相棄而君臣朋友夫婦

之倫大數然尤莫甚于相棄相棄由于相挾衛之婦人上自宮闈下汔圭竇賢者妒者弃者無之而不挾容色之飾族姓之榮嫺亞之勢魚荻之資有亡之求御冬之蓄車賄之遷食貧之久興寐之勞孰不可得之于婦人而一相齟齬歷言申說以相詰是則碩人之挾富豔幾同于氓與谷風其說奈何曰是誤于毛詩閔其不荅之說而毛詩又誤會于左傳也左氏傳衛莊公取于齊曰莊姜美而無子衛人所爲賦碩人也而列女傳則曰莊姜齊女爲衛莊公夫人姜姣好始往操行衰惰淫佚冶容傅母諭之云子之家世尊榮當爲法則子之質聰達于事當爲人表式儀貌壯

麗不可不自脩整衣錦褧裳飾在輿馬是不貴德也乃作碩人之詩砥礪女以高節以爲人君之子弟國君之夫人尤不可有邪僻之行女遂感而自脩君子善傅母之防未然也又楚莊樊姬傳亦引是詩曰大夫夙退無使君勞勞其君者謂女君也左傳史謂穆姜君必速出易林綠衣黃裳君服不宜此皆謂夫人女君之明文則是作于始迮之初非作于不荅無子之後故左傳不云衛人爲之賦碩人而云衛人所爲賦碩人則但謂碩人之詩爲莊姜賦非必在不荅無子之後也且地里志舉河水洋洋實在鄘風則是始嫁之詩列于綠衣日月終風之首故左傳舉首篇以爲說非若毛詩分隔邶衛先後不倫詳邶

且不荅無子必在中年伉儷既久之後何全詩但追述家世媒妁之由儀從之盛皆始嫁時事無一語及其近事美其德藝乎鄭箋國君夫人嫁則翟衣今衣錦者在塗之服案禮童子之服錦緣錦紳皆朱錦春秋王后在塗稱女則知夫人在塗女服而不婦服至翟茀以朝而後乘翟車以入國更翟衣以見君也故丰篇有衣錦褧衣裳予與歸之語葢褧衣禪縠之衣登車則服之為行道禦風塵猶士昏禮姆加景也褧絅景同音字故又有衣錦尚絅之語但惟夫人得衣錦士則宜純衣纁絅而加景丰詩蓋偕用而鄭箋丰詩以錦衣為庶人始嫁之服誤矣豈非碩人始至之明徵乎魯詩錄為莊姜首篇以見婦德閫教之由自毛後碩人

于衞風且謂在不荅無子之後以規誨爲夸侈徒爲綠衣日月之重僾啟玉臺宮詞之鼻祖不但盡湮先王女師之制而且容色富貴翻爲挾驕取棄之本以莊姜之賢幾同氓婦之刺害詞害志矯誣古哲不出于讀詩之人而出于序詩之人豈但燕燕送歸娣厠諸綠衣日月閒緜然偵外已哉

曰左傳復言莊公又取于陳曰厲嬀生孝伯蚤死其娣戴嬀生桓公莊姜以爲己子四年春州吁殺桓公故序以燕燕送戴嬀日月追傷不答終風傷州吁篇次稍差義應無異而三家不同者何曰毛詩三篇之不可從更甚于碩人

何者衛世家言莊公又取陳女爲夫人生子早死陳女女娣亦幸于莊公生子完完母死莊公命夫人齊女子之立爲太子攷史言又取陳女爲夫人與左氏言又取合與綠衣黃裳之詩合箋云喻亂嫡妾之禮齊桓葵邱五命曰無以妾爲妻可見春秋有二嫡之事惟其重取故有娣姪從之若如疏以二嫡爲莊姜之媵並非再取則媵安得于異姓媵安得稱女娣且史言完母死與左氏二嬀厲戴稱謚合若完母未死則綠絲正其所治莊奚必令嫡夫人子之乎莊公在時戴嬀已死安得莊沒十六年復有送完母歸陳之事且完母果新歸于陳州吁尙不知其讐已而自投死地乎仲氏任只猶大明篇之摯仲

氏任自是薛國任姓之女非陳媯之稱此詩卽出莊姜亦必送子完之婦或係薛女故坊記引詩作先君之思以畜寡人畜孝也言此婦能思其夫君故能體夫心以孝于寡人春秋葬陳桓公在四月爲今二月葬後而歸爲今三月正春燕辭巢之候故取興燕飛箋訓任爲任卹不與其心塞淵溫惠淑愼文重義複乎其不可從一也毛旣以燕燕作于州吁弑後遂以下篇日月爲追傷不見答之詩則是十六載未亡人尙追怨先君于無已陳啟源强據胡能有定一語謂追傷莊公不能定桓公之位無論桓立十六年不爲不定且毛傳訓定爲止並無定位之義而其釋逝不

古處。傳古故也箋所以接我者不以故處甚違其初時 逝不相好。傳不及我以相好 寧不我報。傳盡婦道而不得報 與鄭箋釋德音無良箋無善恩意之聲于我也 畜我不卒。箋言已尊之如父親之如母反遇養我不終也 報我不述箋不循禮也 明作于莊公不荅之初曷嘗一言及于冢嗣近于追傷乎其不可從二也至謂終風為州吁作而惠然肯來謂時有順心夫莊姜初年即子完而惡州吁。左傳州吁有寵而好兵莊姜惡之 豈惡之于莊公尚在之時而望之于簒弒大逆之後且以畢生孤危扶植之嗣子一旦取諸其懷而殺之此何等之讐而反認賊作子惓惓顧念責其言笑之末冀其子道以來。莫往莫來傳云人無子道以來事已已亦不得以母道往加之則使州吁貌為恭敬莊姜即將母子如初乎且詩何以先言莫往後言莫來乎

則是國人皆不君之而莊姜反欲子之石碏尚知大義滅親而莊姜反不知母子義絕且莊立二十三年桓立十有六年此時二嬀固已久卒卽使莊姜尚存則石碏之使陳人殺州吁逆立完弟晉于邢也陳旣完母之黨姜又邢侯之姨烏知非姜碏內外合謀以翦仇賊而謂反如傳箋所云乎其不可從三也考文選注引韓詩章句曰時風又且暴使已思益隆爲陸士衡代顧彥先贈婦詩隆思亂心曲之所本選注隆則繁也陳啟源曰陸詩正用薛君語此夫婦之詞而非母子證一也願言則嚏箋曰今俗人嚏云人道我蓋用韓義以易毛訓此又夫婦之情而非母子證二也願言則懷箋云懷

安也。女思我心如是我則安也。又以韓義易毛訓。此思莊公之詞。不可施于州吁。證三也。苟非韓詩以爲夫婦之詞。箋曷爲易毛傳嚏跲懷傷之訓。而同長門相思之賦乎。長門賦。郭獨潛而專精兮。天飄飄而疾風。浮雲鬱而四塞兮。天窈窈而晝陰。雷隱隱而響起兮。聲象君之車音。言我朝往而莫來兮。飲食樂而移人。修薄具而自設兮。君曾不肯乎幸臨。心憑噫而不舒兮。邪氣壯而攻中。惕寐覺而無見兮。魂廷廷若有亡。皆近此詩之旨。總之莊姜詩碩人一。終風二。綠衣三。日月四。燕燕五。毛分碩人于衛。而廁燕燕于綠衣日月之閒。以爲送戴嬀。因不得不以日月爲追賦。終風爲州吁。然即如毛說。燕燕亦當在終風之後。考其詞旨之誣。益知篇次之失矣。

曰毛以燕燕送戴嬀固與左傳史記事實不合而列女傳衞姑定姜者定公夫人公子之母也公子既取而死其婦無子畢三年之喪定姜歸其婦自送之野恩愛悲慟賦詩曰燕燕于飛云云送歸云云而望之又作詩曰先君之思以畜寡人君子謂定姜慈姑過而之厚至鄭注坊記引先君之思以畜寡人則云定姜無子立庶子衎是爲獻公無禮于定姜故定姜作詩言獻公當思先君定公以孝于寡人則又似韓魯異義于仲氏任只當何以通且變風終于陳靈而衞獻出亡在魯襄十四年左氏尙載定姜責之之語距陳靈已四十八歲而錄其詩者何曰毛詩以勗寡人坊

記作以畜寡人與魯詩合則魯義之古明矣祭統曰孝者畜也孝經援神契云庶人之孝曰畜魯詩所謂先君者葢亡公子也婦人稱其夫曰夫君定姜之婦惟能思其夫故能心夫之心以孝于其姑仲氏任只此婦本出薛國任姓薛在衞東南故云遠送于南易林云涕泣長訣我心不悅遠送衞野歸甯無咎此亦以爲公子婦之歸甯也毛詩旣鬩莊姜詩內以爲送陳嬀因訓任爲任恤又易畜爲勗以通之其失已辨于前至坊記鄭注用韓詩說又以末章責獻公者攷左傳定公有疾立子衎爲太子及薨定姜旣哭而息見太子之不哀也歎曰是夫也將不惟衞國之敗其

必始于未亡人天禍衛國也夫吾不獲鱄也使主社稷獻公十八年孫甯作亂獻公出奔齊及竟使祝宗告亡且告無罪定姜曰舍大臣而與小臣謀一罪也先君有冢卿以爲師保而蔑之二罪也余以巾櫛事先君而暴妾使余三罪也此定姜責獻公不能孝于先君以孝于嫡母之證詩蓋言仲氏之克盡婦道以愧獻公之不修子職魯韓說正相備也衛定公薨于晉厲公四年獻公出奔在晉悼公十四年此蓋獻公初立所作當爲晉悼主伯時所陳之風卽如毛序旄邱責衛伯當宣十五年晉景公滅潞數其奪黎氏地之事亦後陳靈八載是毛詩序無變風終于陳靈之

例惟邶鄘衛之風多作于未度河以前或者莊姜子完被弒後姜送完婦歸薛曾有是詩而定姜重賦之歟未可知也（詳義例篇）要爲送婦非送娣爲任姓女非嬀姓女則可必也

右莊姜定姜詩

問左傳言許穆夫人賦載馳毛序以爲閔衛之亡傷許之小力不能救思歸唁又義不得而列女傳則云許穆夫人者衛懿公之女也初許求之齊亦求之懿公將與許女因傅母而言曰諸侯之有女子所以繫援于大國也許小而遠齊大而近使邊疆有寇戎之事赴告大國妾在不猶愈乎衛侯不聽其後狄入衛而許不能救衛侯奔走涉河至

楚邱許夫人馳驅歸唁而作是詩君子嘉其慈惠而遠識也故許穆夫人宣姜所生則懿公之姑何謂懿女女子自擇嫁曷以爲訓而謂嘉其慈惠遠識者何曰許穆夫人實懿公女非宣姜所生別詳于後韓詩外傳高子問于孟子曰夫嫁取非已所自親也衞女何以得編于詩也孟子曰有衞女之志則可無衞女之志則怠夫道常謂貞變謂權衞女行中孝慮中聖故得爲賢詩云既不我嘉不能旋反視我不臧我思不遠則是詩孟子許之矣首章箋謂衞大夫跋涉來告難勝于集傳指許大夫之說夫人義不得歸唁許大夫自當阻諸朝豈俟其行已遠始跋涉追至乎次章言懿公議昏時既不嘉許我言

以致今日喪亡不能濟河而反國在當日固視我謀之不臧矣由今觀之我思慮豈不遠且深乎夫人在父母家見衞不競已抱漆室之憂不恤周嫠之緯追國君淪喪痛不戴天成言不幸驗于前同仇遂思賦于後此春秋臣子所難能故孟子謂其行中孝慮中聖若毛詩改視我不臧作視爾不臧以斥詩人之止唁毋乃言不止于禮義乎夫人又言士各有志女各有行乃許人以無知不量力咸見謂我童穉而狂狷豈如傳箋以穉狂斥許人言又不止于禮義乎鄭箋以歸唁衞侯爲戴公然狄以閔二年冬入衞宋桓公立戴公以廬于漕甫一月卒安有其野之麥采邱之

歟其作于次年文公初立楚邱未成之時乎所欲控之大邦蓋齊也誰因誰極蓋欲因齊子也時齊子亦衛女文公又久處于齊能定衛者舍齊桓奚屬傳言許穆夫人賦載馳齊侯使公子無虧帥師戍曹遺夫人以魚軒實在次年之夏六月而公子無虧亦衛出則是詩爲力大矣鄭子家文十三年魯穆叔襄十四年賦載馳之四章皆取控于大國誰因誰極之義則毛傳分五章亦非也問曰序言許穆夫人所作者祇此一詩而泉水竹竿則皆但云衛女思歸乃何槩并屬之許穆夫人者何曰何氏但據經文思須與漕而吾則更據後漢馮衍傳曰衛女思歸唁兄之志明指泉水之詩

今考出宿飲餞之地思須與漕之言與載馳之驅馬歸唁言至于漕相應明即上篇控于大邦之旨首章言衞國新破思之不置故欲遣使謀于同姓之國以救之諸姬謂同姓之國也左氏曰漢陽諸姬楚實盡之又曰其棄諸姬亦可知已皆指同姓次章三章皆設言謀及諸姬之事出宿于泲飲餞于禰言欲使曹以適齊也遣使自許國出而宿于泲水之上將求助于曹泲古濟字濟水東出于陶邱之北曹國所治因以告救于齊則曹人當餞送之于禰也今兖州府曹州有大禰澤諸姑伯姊則指齊桓宮內之諸姬考左氏桓公夫人曰王姬內嬖如夫人者六有長少二衞姬及鄭姬密姬而齊子即長衞姬也其後齊桓卒使武孟即公子無虧

帥師戍曹又合諸侯封衛于楚邱武孟即齊子所出而衛之甥也殆夫人遣使謀于齊子之力歟齊子卒亦謚共姬呂覽述衛姬諫齊桓伐衛事桓公曰仲父治外夫人治內寡人無忠矣又琴操思歸引敘曰吾聞齊桓公得衛姬而霸云云則齊子賢明宜許穆夫人惓惓于諸姑伯姊歟出宿于干飲餞于言欲使唁邢而後歸衛也隋志邢州內邱縣有干言山今直隸順德府唐山縣古邢國使者自齊出宿于干既唁邢合謀則可歸衛而邢人餞之于言地矣春秋僖元年夏六月邢遷于夷儀齊師宋師曹師城邢次年始城楚邱而封衛當邢辟狄遷夷儀之時衛尚廬于漕也齊桓新霸而宋曹邢之交方合曹邢與衛同姓同患而齊宋則衛之昏因也齊則伯主而伯姬在焉惟宋桓夫

人已歸于衛故語不及宋其先適曹次適齊次適邢而遄臻于衛皆設言遣使求援之次第不瑕有害言得毋有害我此事而使之不遂者乎卒章思須與漕乃直言本旨須城在楚邱東南漕後爲白馬皆今滑縣地時戴公廬此故思之悠悠葢載馳初聞衛難欲控大邦而未知誰因誰極此篇則所因所極之國歷歷有之矣至竹竿則作于衛難已定之後故其詞多與泉水出入而較不迫切彼曰毖彼泉水亦流于淇此曰泉源在左淇水在右且二詩皆曰女子有行遠父母兄弟末章皆曰駕言出游以寫我憂葢衛自渡河徙都以後其河北故都胥淪戎狄山河風景舉目

倉涼是以泉源淇水曩所游釣于斯笑語于斯舟楫于斯者望克復以何時思舊游兮不再一篇之中三致意焉詞出一人悲同隔世左氏許穆夫人賦載馳者特舉首篇以該其三猶莊姜詩但舉碩人正以其為始至之詩豈謂莊姜詩亦止一篇哉若曰衛女適諸侯者多矣烏知非齊子宋桓夫人則不知詩風各繫于其國若齊子所作自當入齊風非黎許云國可附衛風之比且齊力自能救衛又非許小必求控援大邦之比而宋桓夫人又已出歸于衛何能為力乎毛詩不以泉水竹竿次載馳而分屬邶鄘衛三國但序為衛女思歸而泉水且厠宣公詩內于是泲禰于

言皆予虛之地思須與漕成虛設之文豈歸圖無一定之道而或餞諸此或餞諸彼乎衛都朝歌曷爲思須與漕乎苟篇什相從則其爲一人所作不俟智者而決之已

問載馳詩當作于狄初入衛戴公廬曹文公未立之時考左傳繫戴公文公事于閔二年之末服虔杜預並謂戴公卒于是年文公以是年冬立而史記年表亦以懿公九年即戴公元年明年爲文公元年文公與魯僖同元年則詩當作于冬何以有我行其野芃芃其麥且齊桓命公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍漕必非旦夕可及則似次年麥秀之夏戴公尚存故得有元年有廟謚不同未踰年之君詩

果作于先年乎次年乎戴公時乎文公時乎曰此泥于詩
人之情事又不考繼世之變例也麥以秋種季冬則麥已
苗詩言芃芃黍苗烏在此之芃芃必謂麥秀而非麥苗乎
衛方喪亂文告不能如期詩即作于次年春初或尚聞戴
公之立而不聞其卒未可知也左氏言文公爲衛之多難
先適齊及敗宋桓公逆諸河宵濟是文公已從戴公于漕
故定之方中升彼虛以望楚邱毛傳謂虛者漕虛則營漕
即言文公亦未可知也惟戴之在位月餘而得有元有謚
者衛世家云衛人怨惠公譖殺壽朔嘗欲敗之及是卒滅
懿公而立召伯之子戴公爲君戴公没復立其弟燬是爲

文公詩疏亦謂戴公以衛既滅而立不繫于先君然則衛人之改懿公九年即爲戴公之元年又崇之廟謚戴之爲謚以民心推戴得名而不使從未踰年不成君之例者憫其艱難再造爲繼亂中興之變制而後世紀年之史取之通鑑綱目凡不踰年改元者皆以後元紀年所謂禮以義起也春秋書城楚邱于僖二年之正月則定星昏中小雪時正元年冬營宮室之事周正月夏十一月次年始遷楚邱此與春秋戎伐凡伯之楚邱殊地彼魯此衛而或以詩爲魯風者委巷之談不足辨也

右許穆夫人三詩

問春秋戎伐凡伯于楚邱胡安國傳責衛不救王臣

之難則是以魯地爲衛地僞魯詩傳謂楚邱爲魯風
則又以衛地爲魯地若是舛互者何曰春秋魯衛各
有楚邱戎伐凡伯之楚邱杜注在濟陰城武縣西南
今山東曹縣地界曹宋之閒故襄十年宋享晉侯于
此地此魯之楚邱也班固地理志于成武下誤註齊
桓公所城遷衛文公于此始混魯地于衛地而胡傳
因之不思凡伯聘魯而歸周止道經曹宋何緣迂至
衛地乎至僖四年衛遷于楚邱齊桓公城之公羊傳
言之甚明毛傳云虛漕虛也楚邱有堂邑鄭箋云楚
邱自河以東夾于濟水文公登漕之虛以望楚邱水

經注白馬津有城文公東徙渡河都之其地在今滑縣爲漢之白馬縣是以隋開皇中于此二地置兩楚邱縣以南楚邱北楚邱別之其後改北楚邱爲衞南縣其判然二地至章章也而熊氏過謬指春秋之城楚邱爲魯地猶城郠城向之比豈魯遷曲阜之都于楚邱而營立宮室乎其繆殆不足掊擊也

問曰子于魯詩左氏篇辨公子頑無通宣姜事而以鶉之賁賁爲刺宣公則匏有苦葉新臺牆有茨鶉賁四篇皆宣公宣姜詩已不少矣至蝃蝀次于定之方中後序謂文公以道化民惡淫奔之詩不以爲刺宣公而後漢書注引韓

詩則曰蝃蝀刺奔女也詩人言蝃蝀在東者邪色乘陽人君淫液之徵臣子爲君父隱藏故言莫之敢指也明謂刺宣姜之詩則刺奔女者非刺通頑事而何曰毛詩邶鄘衛篇次之傎亂不可勝正既略見各篇至蝃蝀之詩以爲文公世者固非以爲刺通頑者亦非也蓋韓序不直云刺宣姜而云刺奔女者卽詩人莫敢指之意故有臣子爲君父隱藏之言蓋宣公奪姜是爲下報而姜之從宣公則不啻淫奔矣易林云陰陽隔塞許嫁不荅旄邱新臺悔往歎息此宣姜初遇衛宣時亦有戚施之憾不相得之證也彼賦柏舟之寡夫人匪石以拒同庖紱思歸之衛女守死而懲

麀合郭茂倩樂府引琴操曰思歸引者衞女作也衞有賢女昭王聞而聘之未至而薨太子曰吾聞齊桓公得衞姬而伯今衞女賢欲留之大夫曰不可若賢必不我聽若聽必不賢不可取也太子遂留之果不聽拘于深宮思歸不得援琴作歌曲終而死宣姜既許字于伋苟守笄纚之分拒戚施之求新臺雖濯抱柱何畏而乃大命不顧昏姻是懷泣夜等于驪姬司晨甚于閻姒故新臺鶉奔諸篇多主刺宣公此詩屢言女子有行則專主刺宣姜易林云蝃蝀之側佞幸傾惑女謁橫行王道充塞則亦以爲刺君夫人乃毛詩家尙執篇次在定之方中後而以爲文公時詩則邶鄘衞之篇次皆可以燕說證郢書耶問曰二子乘舟之詩序以爲汲壽二子爭相爲死國人傷而思之則作于二子既死

之後而新序則曰二子衛宣公之子伋壽也伋前妻之子也壽母與朔謀殺之而立壽使人與伋乘舟河中將沈而殺之壽知不能止也因與同舟舟人不能殺方乘舟時伋傅母恐其死也閔而作詩則是作于未死之前者何新序又曰未幾復使伋之齊使盜見載旌者殺之壽止伋不可遂與之偕行壽母不能止因戒之曰勿爲前也壽又竊旌以先行盜殺之伋痛其代已死載屍還至境上自殺則與左氏傳毛傳史記列女傳言伋復爲盜殺皆不合者何曰詩有乘舟之文則非待險之役曰泛泛其逝不瑕有害則非既死之詞詩作于事前不能害諸水而後敢謀害諸陸

新序勝矣水經注云今陽平縣北十里有故莘亭道阨險隘要自衛適齊之道也望新臺于河上感二子于宿齡詩人乘舟誠可悲矣今縣東有二子廟猶謂之孝祠矣此用毛詩以乘舟爲待隘故詞事不合至伋載屍還至境上自殺則當以干旄之詩證之史記美予太子白旄而告界盜見持白旄者殺之列女傳宣姜陰使力士待界上俟有四馬白旄至者要殺之案四馬即詩良馬四之也白旄易于識別故詩言孑孑干旄必三言素絲組之也通典浚在濮陽縣東南宋書索虜傳渡河屯濮陽南寒泉即浚之寒泉也今大名府開州西南有故浚城而左氏言盜待伋于莘則在陽平今山東東昌府莘縣北莘亭是也成二年鞌之戰晉師及衛地從齊師于莘蓋衛東境近齊之地蓋自衛適齊渡河在浚由是東行至莘被殺故伋載其尸復還于浚由郊而

都而城遂不復北渡而自殺也始四馬而後五六者壽先假車馬以行及汲追至故并壽馬爲五六也列女傳述孟母三遷之教而引詩曰彼姝者子何以予之又述斷機之教而引詩曰彼姝者子何以告之論衡引詩傳曰彼姝者子何以予之譬彼練絲染之藍則青染之朱則赤丹朱商均也染于唐虞之化然丹朱傲而商均虐者至惡之質不受藍朱變也此明引詩傳其爲三家說無疑皆以予爲父子之子以告爲告姝子左氏傳干旄何以告之取其忠也姝訓忠順貌亦以此詩爲告姝子皆異于毛詩姝子告大夫之說蓋前二章言此忠順之子將何以予畀之而後足申吾愛慕乎言

其足以有國爲君也末章何以告之則閔其未聞大杖則走之誼而陷父于不慈猶申世子之僅得爲其也蓋乘舟之詩欲殺之河而不遂此詩則殺壽于莘而伋還復自殺于浚新序與左氏史記列女傳義互相備而伋壽二詩之情事千載如見矣此本棲霞郝氏列女傳校注而引申之毛傳旣以組絲之法喻御馬復以御馬之法喻治民鄭箋又以建旄爲卿大夫建旟爲州長則是三人交馳于浚郊此詩究美何人乎詩以首章干旄爲主次章旟旌變文協韻耳豈一人而三易其建又豈三人而各建于浚郊乎又以詩在衛文公之後而傅會于文公則旄邱責衛伯泉水思須漕果當爲宣公詩乎黍離伋壽之詩而誤入王風亦可執毛

詩篇次爲說乎曰子何以知黍離之必不可王風而三家說之果勝毛也曰王朝卿大夫之詩當列于雅黍離果周大夫行役宗周而作曷不在變雅而在民風此全詩大例萬無可辯于是范甯創黍離降爲國風王德齊于邦君之說豈知季札已聞歌王平王非無變雅別詳國風義例篇今更以三家詩申之新序曰衛宣公子壽閔其兄且見害作憂思之詩黍離是也御覽引韓詩傳曰黍離伯封作也詩人求亡不得憂懣不識于物視彼黍離離焉憂甚之時反以爲稷之苗也是齊魯詩說皆以黍離爲衛風蓋黍離作于二子乘舟之前乘舟作于干旄之前故說苑魏文侯

問倉唐以太子擊于詩何好。曰好黍離與晨風。文侯自讀黍離之首章。問倉唐曰怨乎。曰非敢怨也時思耳。可證其爲孝子之詩而非大夫麥秀之感矣。自曹植徵引誤與小弁伯奇相混。巳辯于變雅篇。蓋伯封乃衞壽之字。宣姜夙不子伋。直欲以壽爲嫡子。故字之伯封以示無兄若吉甫西周賢卿。非同衞宣昏詩安得伯奇未譖以前遽以伯字其弟哉。至平王之東遷也。與秦襄公誓曰戎侵奪我岐豐之地。秦能逐戎卽有之。則故都宮廟久爲戎藪。大夫行役但能至驪山以東。安得覩豐鎬之黍。其不合者一。伯封憂兄情亟。故覩黍以爲稷之苗。旋又以爲穗。又以爲實。憂心

醉噎取興宛然蓼莪箋莪已長大視以爲非莪反謂之蒿憂思在中不精識其中案此亦孝子之詩箋用韓說故句法取興皆同若如傳箋謂詩人以六月時至黍秀而稷方苗及稷穗爲七月稷實爲八月安有稷變而黍離不改且大夫久處戎地何所事事其不合者二伯封處人倫之變隱痛難言故有不知我者謂我何求之苦若大夫愴亂變雅成規有何難言之隱有何莫知之歎其不合者三此人哉言何以爲人何以爲子也何即知我如此不如無生之意豳風四篇序之周大夫謂周公采邑之大夫非王朝大夫也七月鴟鴞本邠國舊風而周公第陳之也詳豳風三家詩發微若此詩王朝大夫所作則王朝大夫例得獻詩當列于變雅何爲列諸輶軒所采之民

風乎抑本獻諸朝而太師夷之爲民風乎變風變雅之不辨而說詩可乎三家詩以檜厠衛鄭之閒而毛則以王厠衛鄭之閒觀二子乘舟在邶末則黍離豈非在鄘衛末而竹簡推移遂入王風之首乎故曰不通全經之例不可以說一詩

右宣姜伋壽諸詩

問曰昔人有言詩三百篇多有雅正之篇而宋儒說爲淫奔者以其不用毛序也而子謂毛詩序先有是失者何曰姑以衛風言之凱風序以爲淫風流行雖有七子之母猶不能安其室如其說則宜爲千古母儀所羞道乃漢明帝

賜東平王書曰今送光烈皇后衣巾一篋可時奉瞻以慰凱風寒泉之思又衡方碑感鄁人之凱風悼蓼儀之劬劬邶鄁莪儀通用梁相孔耽神祠碑竭凱風以惆憀惟蓼儀以愴悢古樂府長歌行云遠遊使心思遊子戀所生凱風吹長棘天夭枝葉傾黃鳥鳴相追咬咬弄好音竚立望西河泣下沾羅纓咸以頌母德比劬勞毫無忌諱何爲者耶孟子曰凱風親之過小者也親之過小而怨是不可磯也趙岐注凱風言莫慰母心母心不說也知親之過小也小弁言行有死人尚或墐之而曾不關己知親之過大也以母心不說釋不可磯即內則父母怒不說撻之流血不敢疾怨之

誼若不安其室固未嘗苦虐其子曷磯不磯之有考後漢書姜肱性篤孝事繼母恪勤感凱風之義兄弟同被而寢不入房室以慰母心則明爲事繼母之詩或未能慈于前母之子故與小弁被後母讒將見殺者分過之小大而孟子復以舜事後母例伯奇之事若身有七子不安其室淫風流行是于先君無婦道于七子無母道昔人言餓死事小失節事大矧無餓死之迫且有公養之孝不辭婁豬之行此其過等諸天地之閉日月之食矣士庶人守一身與天子守天下無異論者乃謂衛母辱止一身故小幽王禍及天下故大是士庶人終古無大過也或又謂序言美七

子能慰其母心而成其志謂成其母守節之志故孔疏有母遂不嫁之語以申凱風過小之誼果如是則是衞母過在未形七子已諭親于道閫門泯然無迹序詩者乃追訐其當初一念之陰私坐以淫風流行之大惡以傷孝子之心于千載之下豈春秋許人臣者必使臣許人子者必使子之誼乎豈春秋成人之美爲賢者諱之誼乎豈詩人忠厚不以曖昧汚人不于無過中求有過之誼乎況與孟子不可磯之說風馬牛不相及乎況此序鄭箋亦但謂成七子自責之志并無成其守節之說續序傅會衞風牴牾孟子此毛失而三家得者二雄雉匏有苦葉之詩與新臺遠

隔八篇谷風式微旄丘簡兮泉水北門北風靜女而序爲刺衛宣公其中如旄邱乃黎爲狄滅後詩事在衛穆公五年距衛宣之殁百十有四年傳宣十五年晉滅赤狄潞氏立黎侯而還數其奪黎氏地詩疏引服虔曰黎侯之國泉水之思須與漕爲文公廬漕時詩距宣公殁亦四十年矣乃箋疏傅會雄雉匏葉爲宣初年夷姜事新臺乃其晚年事豈知宣在位止十九年而壽朔已能譖兄代死則新臺實卽位初年事何謂晚年而史記列女傳並以夷姜爲前夫人初無烝淫之說何容誣以刺詩詳魯詩左氏發微篇考雄雉末章說苑及韓詩外傳皆與靜女首章並引以爲精氣鬨溢傷時過而陳情欲之詩其說曰瞻彼日月悠悠我思道之云遠

曷云能來急時詞也甚焉故稱日月也豈非魯韓皆怨曠之感乎陳啟源謂二詩皆刺淫故以雉爲喻叉雄雉雄狐皆斥國君淫亂之詩豈知韓詩章句云雉耿介之鳥也文選注則是興其行役之君子不忮不求卽耿介之本誼故琴操雉朝飛二曲一爲衞女思夫一爲牧犢思妻皆行役室家之興何國君淫亂之有雄雉于飛泄泄其羽猶燕燕于飛差池其羽也雄雉于飛下上其音卽燕燕于飛下上其音也箋乃以泄泄其羽喻宣公整其衣服而起奮訊其形貌志在婦人以下上其音喻宣公小大其聲怡說婦人鄙媟輕薄豈詩人形容其君之體乎展矣君子實勞我心謂

勞君子之心有是文義乎此魯韓得而毛失者二匏有苦葉之詩夫子在衞荷蕢引詩曰深則厲淺則揭以諷夫子之求仕又申之曰莫己知也斯已而已矣卽末章人涉卬否之義後漢書張衡傳曰深厲淺揭隨時爲義捷徑邪至我不忍以投步干進苟合我不忍以歛肩雖有犀舟勁楫猶人涉卬否有須者也陸機演連珠云遁世之士非受匏瓜之性幽居之女非無懷春之情是以名勝欲故偶影之操矜窮愈達故淩雲之節厲此皆魯韓之誼同于荷蕢則是衞賢者感遇自重之詞葢所喻于涉者外度于時也所喻于牝牡男女者內度其身也人涉卬須者又旁決諸同

人也時未可而濟是水盈而不知濡軌義不合而就是等男女于牝牡之相求也君子未嘗不欲仕又惡不由其道是以既審諸身又決諸同道之友詩曰翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋甚矣深涉之不可輕濟也北風賢者之詩曰攜手同行攜手同歸攜手同車卬須我友之謂也荷蕢賦此其有接輿相招之意乎國語諸侯伐秦及涇莫濟叔孫穆子賦匏有苦葉叔向曰匏苦不材于人共濟而已叔孫賦此必將涉矣韋昭注佩匏可以度水與毛異義論詩者豈匏瓜也哉焉能繫而不食益甘瓠纍之人所食也匏有苦葉則不可食但可繫以度水而已諸家申毛詩者皆謂伯有賦鶉賁故蒙牀第之訴則匏葉果刺烝淫何叔向又

稱之乎。此古義得而毛失者三。式微旄邱泉水諸篇。雖則宣公詩中。但序以虛詞。不言何世。至靜女在宣公新臺之前。則直序爲衛君無道。夫人無德。而詩無刺意。則又謂陳古者靜女之法。攷韓詩外傳及說苑曰。賢者精氣闐溢。而復傷時之不可過也。不見道端。乃陳情欲以歌道義。詩曰靜女其姝。俟我于城隅。愛而不見。搔首踟躕。急時詞也。此以賢者及時思遇。託于盛年思偶者之詞。離騷。美人懷君。本諸此也。靜通爲竫。竫。美善之稱。(御覽引韓內傳云。有竫家室。竫。善也。言東門之外。有善人可與成室家也。又引薛君章句云。竫。樂也。藝文類聚引作有靜家室。外傳引竫其爾位。作靜。)說文引詩僾而不見。(文選及方言注引作薆)則是靜女爲城隅所隱蔽而

不得見君門萬里之思也下二章皆設言一貽我以彤管再貽我以荑芽物愈薄而感益深美人贈我錦繡段何以報之靑玉案也說懌女美汝彤管也匪女之爲美汝荑也左氏傳曰靜女之三章取彤管焉若非全詩近于閨情烏用斷章以取乎至戴氏震據易林云季姬踟躕待孟城隅終日至暮不見齊侯謂此媵俟迎之禮諸侯冕而親迎惟嫡夫人耳媵則至乎城下以俟迎者而後入此衞女嫁爲齊侯夫人故所媵亦姬姓孟者嫡夫人也季者媵也詩中我爲夫人自稱女稱其媵妾彤管言能以道誼襄已同關雎求賢惠下之情戴說傳會雖差勝毛鄭陳古迂曲之刺然嫡媵相俟爲時幾

何賦詩迫切殆非情實易林隨意取象非指此詩且三百篇齊魯韓說多不謀同詞從未有參差各出若此者當以說苑及韓詩外傳爲正釋此魯韓得而毛失者四君子偕老毛詩次于牆有茨之後桑中鶉賁之前而序爲刺衛夫人箋以爲宣姜然詩曰展如之人兮邦之媛也釋文引韓詩曰他他德之美貌媛助也言君子之援助然夫賢德內助豈所以頌淫亂之人毛傳美女曰媛雖本爾雅然孫炎注云君子之援助則亦用韓義以釋爾疋矣說文引詩媛善也人所援也鄭箋媛者邦人所依倚以爲援助正用韓義但又釋子之不淑爲不善無禮之行忽訕忽頌忽斥忽諛風雅刺詩激則激隱則隱激雜者未之有也攷

鐘鼎古文叔字皆作弔從人從弟言人之次弟爲叔也與弔形近故凡經傳中不弔皆不淑之譌古淑字止作叔爾雅因謂弔淑皆訓善其實無二字也爾雅弔淑亦當是叔淑蓋古今字詩不弔不祥卽不淑不祥也左氏傳天降淫雨害于粢盛若之何不弔卽雜記之寡君使某如何不淑也大誥弗弔天降割于我家君奭篇弗弔天降喪于殷卽周書度邑解王曰嗚呼不淑兌天之對也節南山之不弔昊天不宜空我師不弔昊天亂靡有定魯哀公誄孔子曰昊天不弔不憖遺一老弔皆當爲淑猶言昊天不祥也柴誓無敢不弔謂無敢不淑僞孔傳訓大誥之弔爲至顏師古注翟義傳之不弔云不爲天所弔皆昧于訓詁矣是詩子之不淑云如之何卽襍記之如之

何不淑亦猶左氏傳如之何不弔皆不祥不祿之謂言如之何若斯不幸也尋繹韓訓當爲衞人哀賢夫人之詩故首言君子偕老之榮以見今不偕老之不幸也次章胡然而天胡然而帝即招魂篇問巫陽從彭咸之意故曰魂兮歸來何爲四方些魂兮歸來君毋上天些皆悼輓之詞也末乃詠之曰展如之人洵乃君子之內助邦人所依倚而胡爲不獲偕老乎胡爲魂歸于天徒傷不淑乎其篇次在牆茨鶉賁之閒則當爲哀夷姜之詩夷姜爲宣公前夫人見前而世子伋之母也及宣納伋妻而夷姜縊殆惡宣公之無禮鳥獸行而以死諫故衞人傷其母子之皆賢遇人之

不淑內助之失援蓋夷姜死而奪嫡之謀遂成伋失所怙恃邦人無所依倚矣次諸牆茨鶉賁之閒哀夷姜正所以刺宣姜也若曰所美非美然自淑弔媛援之失訓三家古義之不明使詩人有自語相違之過此又韓得而毛失者

五相鼠之詩毛序繫之文公而列于伋壽干旄之前而白虎通曰夫婦榮恥共之詩曰相鼠有體人而無禮胡不遄死此妻諫夫之詩也毛傳謂無禮儀者雖居尊位猶爲闇昧之行夫居尊位者惟君與夫人耳當卽夷姜以死諫宣公之詩故曰不死何爲不死何俟胡不遄死皆以必死自誓而非以速死斥夫也無儀訓無匹柏舟髡彼兩髦實維我儀傳儀匹也宣納

子婦是匹非所匹也無止猶無節相鼠釋文引韓詩止節也無禮節也荀子大略篇國風好色盈其欲而不愆其止注止禮也夷姜伋母母不忍見宣居尊位而爲闇昧之行故惟有祈死蓋辱以生不如無辱而死所謂榮恥其之也杜預乃謂其失寵而死然則當晏然坐視其下報乎自非大惡鳥獸行何至一容止之愆而詛以死鼠此詩惟可施于夫婦垂泣之諫豈可泛爲在位風刺之什刺人無禮而先自陷于無禮之悖詞乎乃毛序繫之文公考孫氏奕示兒編據關尹子聖人師拱鼠而制禮陸璣疏河東大鼠能人立見碩鼠疏韓愈游相州城南詩禮鼠拱而立以相鼠爲相州之鼠詩言相彼投兔相彼鳥矣相彼泉水相其陰陽其中皆有語詞故可訓爲視與此直言相鼠者殊例

考相爲商之舊都，卽相州內黃縣在朝歌東北百餘里，則此詩蓋宣公朝歌時作，若文公度河而後，其河北之相，已淪胥狄，烏得復繫之哉，雄雉至靜女八篇，本非刺宣，而以爲刺宣，相鼠干旄本刺宣，而反屬之文公，此三家得而毛失者六，衛風于宣公文公世獨詳，蓋齊桓城楚邱後，采其風陳于天子，以見衛亂之所由，猶齊風于刺襄公獨詳，亦齊桓陳之以見其繼亂創伯，而衛風終于木瓜之故益明矣。

右衛風諸篇非刺淫

問曰，式微旄邱之詩，毛序皆以爲黎侯寓衛而作，而列女

傳則云黎莊夫人者衞侯之女也旣往而不同欲未嘗得見其傅母閔其賢而失意以爲夫婦之道有義則合無義則去乃作詩曰式微式微胡不歸夫人曰婦人之道壹而已彼雖不吾以吾可以離婦道乎乃作詩曰微君之故胡爲乎中路終執貞壹以俟君命故君子序之以編詩則是二人倡和聯句中路不訓邑名又非衞之寓公而與旄邱並入衞風者何曰諸侯失地名而此黎莊公有謚則非寓衞之黎侯矣載馳河廣泉水竹竿皆衞女思歸而附于衞此黎莊夫人旣衞侯之女爲黎寓公之先世而黎許無風同滅于狄皆衞女所作其附衞風宜矣至魏郡黎陽南臨

大河自以黎山得名水經注乃謂有黎侯城以黎侯寓衛得名實爲傅會且左氏言齊以郲寄衛獻公以鄆寄魯昭公況黎以小國流離衛又瑣尾坐視安得以二邑處之魯詩中露作中路則是言從一而終胡爲中道改節也世說載鄭婢有過被罰跪地相語一曰胡爲乎泥中一荅曰薄言往愬逢彼之怒蓋用列女傳黎莊夫人衛寡夫人二事則康成平日亦用魯詩塗泥之訓言婦德貴壹胡爲自取塗辱也若如毛序以爲黎臣勸其君歸則黎地已爲赤狄所奪復于何歸今有可歸則昔不出奔矣旄邱不責衛矣流離瑣尾之君亦不待勸矣恐謀國之計不若是且主辱

臣死而至出微君胡爲至此之怨詞恐殉國之忠又不若是毛以流離爲鳥陸璣疏謂卽食母之鶹鷅箋以流離比衞之君臣則是斥兄弟之國爲鴟梟怨望援之誼與詩人忠厚之情又不若是易林云式微式微憂禍相絆隔以巖山室家分散夫云室家則是夫婦之事非君臣之詞矣易林又云陰陽隔塞許嫁不荅旄邱新臺悔往歎息則旄邱亦閔黎莊夫人不見荅之詩瑣尾流離與式微一例厤車不東而叔伯靡同疑使人告于衞兄弟而兄弟置之不問故其詩入衞風也此皆黎先世之事故爲邶鄘故都之風若如毛序在晉景公六年滅赤狄卽潞子立黎侯時則距衞

遷楚邱已百餘年且黎臣之詩非衛女所作安得入之衛風乎

右論黎夫人二詩

問曰子以衞文公許穆宋桓夫人皆非宣姜所生公子伋非烝夷姜所生宣姜無通頑之事將疑毛詩而並疑左氏乎曰是關詩與春秋之大案亦千古之疑獄非深于今古文家言無能平反者矣昔劉向劉歆父子異學向守元王魯詩之世傳于春秋則習穀梁而旁及公羊左氏歆則于詩申毛于春秋主左氏以抑公穀力與今文博士爲難其左氏既藏于秘府不在民間尤得恣𥧌竄改以遂其附古

難今之私心凡唐宋來所藉爲攻左之口實者類皆歆所附益武進劉禮部逢祿曾據劉歆傳及王莽傳公孫祿之議作廣膏肓以釋春秋之疾而尙未及其陰竄事蹟以難魯詩之罪所幸太史公劉向之書具存得以考見左氏之本眞未爲歆所竄亂者與魯詩重規疊矩足以雪邱明之誣而證古義之得昭昭若揭日月請與天下萬世公聽並觀焉新臺二子乘舟之詩毛傳俱言奪伋妻生壽朔而未言伋之所生左傳則云初衛宣公烝于夷姜生急子爲之娶于齊而美公娶之生壽及朔夷姜縊宣姜與公子朔搆急子云云案宣公之立承州吁之後在隱四年其卒在桓

之十二年凡在位十九年宣之烝夷姜而生伋必不在莊桓之世而在卽位以後可知乃其屬右公子爲伋求娶于齊則年當及冠在位應近二十年矣若奪伋之妻生壽及朔朔能與宣姜同搆急子壽能竊旌以代兄年皆及冠合計之當是三四十年之事乃宣之在位實止十九年也且宣姜未娶之先宣公其別有夫人乎抑卽以夷姜爲妻乎以夷姜爲夫人則名不順若別有夫人則伋非適何以得爲世子攷劉向新序曰宣公之子伋也壽也伋前妻子也壽之母與朔謀殺太子而立壽列女傳云宣姜者齊侯之女衞宣公之夫人也初宣公夫人夷姜生伋子以爲太子

娶于齊曰宣姜生壽及朔夷姜既死宣姜欲立壽乃與朔謀搆伋于公史記亦云愛夫人夷姜而生伋然則夷姜者實宣之前妻并非先公之嬪御故其生伋當在衛桓公初年宣爲公子時越十六年而州吁弑立是年衛人殺之而立宣此時伋可冠娶故得及見壽朔之成立新臺其宣公初年之詩二子乘舟其晚年之詩與此劉向史遷所見左氏原本同于魯詩而爲歆所竄亂者一也牆有茨之詩毛序但謂刺其上傳不言所指衛宏續序始屬之公子頑鶉之賁賁之詩則毛序刺宣姜傳以兄爲君之兄以君爲小君卽左氏閔二年傳初惠公之卽位也少齊人使昭伯烝于宣姜不可

强之生齊子戴公文公宋桓夫人許穆夫人者也考惠公爲子時已能愬兄奪嫡其年必不甚少及卽位奔齊八年始反豈猶童昏不知宮闈內外之別者且卽如左氏說宣公屬急于右公子屬壽于左公子後以公子朔之譖使盜殺之二公子故怨惠公十一月左公子洩右公子職立公子黔牟惠公奔齊則是惠公母子與黔牟昭伯勢不兩立之仇敵且黔牟與昭伯皆伋同母弟也若謂烝于奔齊之時則惠公方爲黔牟迫逐豈有反與昭伯偕行者昭伯豈有舍其同母有國之兄而自投死地者齊人方庇朔而怨黔牟兄弟豈有反容仇黨且令烝宣姜者若謂烝于惠公

八年反衛之後。則朔之入也。放公子黔牟于周。放甯跪于秦。殺左公子洩右公子職乃即位。其後朔怨周之容黔牟。且與燕人伐周以立子頹而逐惠王。其怨仇之深很若此也。豈有反容黔牟母弟于宮中縱其烝生數載者。且當時弟妹雁行何以序。母兄禰妣何以稱。考史記衛世家。初翟殺懿公也。衛人憐之。思復立宣公前死太子伋之後。伋子又死。而代伋死者子壽又無子。太子伋同母弟二人。其一曰黔牟。嘗代惠公爲君。八年復去。其二曰昭伯。昭伯黔牟皆已前死。故立昭伯子申爲戴公。戴公卒。復立其弟燬爲文公。世家又云翟人殺懿公初惠公之讒殺太子伋代立爲君至于懿公百姓大臣皆不服常欲敗之至是卒

滅惠公之後而更立黔牟之弟昭伯之子中爲君是爲戴公此太史公所見左氏眞本

卯此古今人表戴公黔牟子文公戴公弟與太史公大同小異皆與宣姜無涉劉向列女孽嬖傳載宣姜事亦無一字及于通頑蓋戴文二公本皆黔牟昭伯之子故衛人以其爲伋母弟之後而立之若果宣姜所生則衛人方痛心疾首推刃不暇尚肯同心推戴乎此必劉歆見當時齊詩說以牆有茨詩刺宣公奪伋妻周禮地官媒氏凡男女之陰訟聽之于勝國之社注引牆有茨三章賈疏以爲刺衛宣公之詩易林大椎破轂長舌亂國牆茨之言三世不安亦明指宣公婦言是聽與公子頑無與以鶉之賁賁爲左右公子怨宣公之詩左公子洩右公子職皆宣公庶弟故以伋壽屬之及急壽死而二公子怨宣公故曰人之無良我以爲兄也若公子頑乃惠公之兄奈何

詩人曰我以爲兄與我以爲君同詞乎若代爲惠公之詞則古無稱母爲君且惠公安得斥母爲無良之人而曰我以爲君乎左傳伯有賦此詩趙孟謂志誣其上杜注謂伯有義取人之無良我以爲君孔疏謂伯有弑此有嫌君之意禮記引此詩以證君命逆則臣有逆命鄭注云言我以惡人爲君亦使我惡如大鳥姜姜于上小鳥賁賁于下是皆不以君爲小君是三家訓與毛異也知君與兄謂一人則非宣公而何此詩刺宣公稱君兄則非左右公子而何杜預曰衞人刺其君淫亂鶉鵲之不若也其刺宣公明矣與毛不同故陰竊左氏以難今文博士而不顧世系之矯誣淑慝之顛倒豈知史記列女傳俱存乎此又左氏原本與魯詩同而爲歆所竄亂者二也載馳之詩序謂許穆夫人作箋謂夫人與戴公俱公子頑烝宣姜所生列女傳則曰許穆夫人者衞懿公之女也初許求之齊亦求之懿公將與許女因傅母而言請繫

援于大國衛侯不聽其後翟攻衛大破之而許不能救許夫人馳驅歸唁而作是詩則許穆夫人不但非宣姜所生且并非昭伯之子明甚且惠公在位三十一年懿公在位三年而其女已為許之夫人則懿公年必已三十五六其生女必在惠公之十四五年惠公之生懿公必在未卽位之日而其卽位之不甚少又明甚宋世家衛文公女弟為宋桓公夫人則與許穆夫人為姑姪而非同母又明甚若果昭伯烝宣姜所生則宋桓許穆豈有取亂家女以奉祭祀齊桓方申五命約諸侯豈肯立兩淫孽以亂宗祊太史公劉向非不見左傳之人何不約而皆與違異此又左氏

原本與魯詩符而為歆所竄亂者三也則請縱言及于王風列女傳曰楚伐息破之虜其君使守門將妻其夫人而納之于室楚王出游夫人遂見息君曰人生要死而已生離于地上豈若死歸于地下哉乃作詩曰穀則異室死則同穴有如不信矢如皦日遂夫婦俱自殺楚王賢之乃以諸侯禮合葬之君子謂夫人說于行善故序之于詩攷列女傳之用左氏者二十有七事母儀傳二齊衛賢明傳三晉二秦一仁智傳六楚許曹齊一晉二貞順傳四宋息齊楚節義傳三楚二晉一孽嬖傳九晉陳一衛齊二魯三果息夫人如左氏說不言而生二子劉向豈肯揜其失節列之貞順以誣聖經誣魯詩班固古今

人表何以與許夫人𨓥負羈妻並列中品史記楚蔡世家敘楚滅息蔡何無一言及于納嬀況隱十一年左傳君子知息之將亡正義云莊十四年楚滅息者莊十四年經書秋七月荆入蔡傳謂楚莊因息嬀生二子不言而伐蔡既同是一年卽使息滅于春初亦僅相去數月豈能卽生二子事蹟無一合者且大車毳衣明爲子男諸侯之車服春官司服職子男之服自毳冕而下卿大夫之服自元冕而下而巾車職大夫但乘墨車鄭箋知其不合乃爲子男入爲大夫之說則毳冕朝祭之服豈有服以聽訟者或曰息爲楚滅君與夫人皆被虜載以檻車故重言大車檻檻國語管仲檻車至齊皦日同穴皦然秋霜琨玉之嚴詞曰爾曰子曰子明屬息君楚子夫人三人之稱謂爾息君也子楚子也子夫人自子也奔猶諸侯

出奔之奔謂久幽楚宮不得遁出同死也傳箋以豈不爾思爲陳古之詞以謂子不信別屬詩人有加皎日昭其詩教甚難實非無一可道班婕好賦曰窕窈姝妙之年幽閑貞專之性符皎日之心甘首疾之病其爲夫人詞明矣

蓋申息皆畿甸之國且楚之北門而東周之屏蔽也申息亡而楚遂憑陵中夏故錄戍申哀息二詩于王風明東周不振之由猶黎詩無風而附于衞見衞爲狄滅也其事在桓王世而附于平王詩中猶甘棠何彼穠矣之附于召南豈礙二南之爲文王詩哉毛詩望文爲義非有事實可徵詞旨可據歆知其不能勝魯則妄改左氏以掎之豈其父所見之左傳不如歆所見之左傳乎此又左氏原本與魯詩同而爲歆所竄改者四也總之歆憤嫉于太常博士謂

左氏不傳春秋之議百計求申故多造爲書曰君子曰不書故書禮也非禮也空衍之文自附于傳春秋又造古經十一篇爲十二篇多所竄改又續經書至三家分晉而宣七年傳傳會劉氏爲堯後皆妄作之顯證漢書謂初左氏多古字古言學者傳訓詁而已至歆治左氏引傳以解經轉相發明由是章句義理備焉及其欲與公羊魯詩立異則多改事實顯牴經文經書尹氏而改爲君氏經已書慶父如齊而傳稱仲孫湫來省難何曰不去慶父經次年始書季姬歸于鄫而傳先年謂其來甯經書邾人執鄫子用之而傳謂宋襄用鄫子經書單伯逆王姬左氏改爲送王

姬。而以魯單伯爲王朝大夫。春秋從無王臣送王姬之例。皆偵男女倒賢奸易貞淫。與此篇之誣夷姜誣昭伯誣戴文二公誣許穆宋桓夫人誣息夫人者。徒增左氏之膏肓。爲聖經之蟊賊。左氏文十三年傳其處者爲劉氏疏云討尋上下其文不類深疑此句或非本旨蓋以漢室初興左氏不顯于世先儒無以自申摇入劉氏此辭將以求媚于世又襄二十四年傳在周爲唐杜氏疏云炫于虞秦爲劉謂非邱明之筆豕韋唐杜不信元凱之言見左氏有竄文劉炫早言之矣元王魯詩。既背其祖。中壘遺編。盡反其父。故公孫祿言國師公顚倒五經。毀師法。使學士疑惑。宜誅以謝天下。允哉。

又案史記晉世家述獻公事。及列女傳驪姬篇。皆全用左氏之文。未采他書一字。而列女傳則曰。初獻公

取于齊生秦穆夫人及太子申生又娶二女于戎生
公子重耳夷吾晉世家則曰太子申生其母齊桓公
女也曰齊姜早死申生同母女弟爲秦穆夫人重耳
母翟之狐氏女也夷吾母重耳母女弟也皆以齊姜
爲獻公元配初無所謂獻公取于賈無子烝于齊姜
杜注武公妾生秦穆夫人及申生之說案晉武公末年齊
桓始立其女齊姜不得爲武公之妾故史記列女傳
重耳適齊齊桓公以宗女妻之豈非以重耳齊姜之
庶子故不復妻以己女乎申生卒于獻公二十年年
已四十餘歲則其生當在獻公爲曲沃世子時其父

武公方梟雄崛起豈容其子有烝淫生孫之事又豈有仍立爲世子世孫之理乎至賈君則申生之妃僖十五年傳晉侯夷吾之入也秦穆姬屬賈君焉晉侯烝于賈君又不納羣公子是以穆姬怨之國語惠公卽位出共世子而葬之臭達于外狐突遇申生曰夷吾無禮余得請于帝矣唐固謂晉侯烝于申生妃賈君故申生不欲爲無禮者所葬乃杜預韋昭並據獻公取于賈謂賈君獻公夫人考晉世家重耳反國時年六十三出亡時年四十二而申生年長于重耳其嫡母年必六旬踰六年而秦納夷吾爲晉侯此時申

生之婦賈君年四十以外故容有失行若爲獻公之元妃申生之嫡母則至是年將七十安得尙有烝嫌之事乎且年表秦繆迎婦之年卽晉殺申生之年本紀作申生姊誤也當從世家作申生女弟故世子妻無所歸而依其夫之女兄于秦若是獻公夫人何由寄身異國且何由稱賈君以配共君乎國語稱共世子爲共君杜亦疑其齒與夷吾不相當而臆爲獻公次妃則是齊姜賈君外更有元妃爲左氏史記所不載而杜知之乎孔疏曰傳言取于賈則是正妃而杜言次妃者或別有所見云云則亦知其無稽矣且蘭艾必肖其種梟鸞各感所生何以春秋若衞伋申生之孝子衞文公之賢

君許穆宋桓秦繆夫人之賢女必皆孫齊美宣姜夷美以生而太史公劉向所載左氏之本文皆不約而同誤此必歆見當時公羊外傳（藝文志公羊外傳五十篇穀梁外傳二十篇公羊褋記八十篇並亡）有齊姜申生諸事故竄改左氏本文以難之苟非衛晉世家列女傳具存則圭璧盡汚蒼蠅左氏幾成穢史矣況其竄改未盡仍同魯詩而異于毛詩者如風有采蘋采蘩雅有行葦泂酌則與毛篇次異（與三家同）楚子所述大武樂章以及載馳止于四章節詩不名南山則與毛詩章次篇名又異可見左氏原本與三家無不同且歆惟竄內傳而未竄外傳故

國語抑詩非刺厲王昊天有成命頌成王尤與毛詩

南轅北轍皆分見各篇可以攷焉

問樂記鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志今惟宋風無存鄭齊則各如記說矣而衛音不斥其淫濫獨病其趨數煩志何耶曰趨數煩之害志甚于淫濫淫濫之失夫人知之趨數煩之失雖號爲賢者或不免焉雖後世誦其詞者或習而不察焉王氏夫之曰詩言志非言意也詩達情非達欲也意有公欲有大大欲通乎志公意準乎情但言意則私而已但言欲則小而已意之妄忮懟爲尤幾倖次之欲之迷貨利爲尤聲色次之貨

利以爲心不得而伎伎而懟長言嗟歎緣飾之爲文章而無作而後人理亡也故曰宮室之美妻妾之奉窮乏之得我惡之甚于死者失其本心也皇皇求財利者庶人之事皇皇求仁誼者士大夫之事若夫以士大夫而爲庶人之行恤妻子之飢寒悲居食之儉陋憤交游之炎涼呼天責鬼如銜父母之恤冒言而無忌與彼氓婦鰥夫之責望私期何異哉二雅之變無有也十二國之風不數有也漢魏六代唐之初猶未多見也夫以李陵之逆息夫躬之窒潘岳陸機之險沈約江總之猥沈佺期宋之問之邪流蕩于閨情者有之其于勢利猶有恥諱焉詩之教導人于淸和

而獨其頑鄙施及小人而廉恥未泯其亦效矣若夫貨財之不給居食之不膶妻妾之奉不諧游乞之求未厭長言之嗟歎之緣飾之爲文章自繪其渴于金帛沒于醉飽之情醜然而不知非者自唐詩始也孟郊倡之曹鄴承之終日所呻吟者無非乞人之聲終身所怨尤者無非乞人之態而詩教遂亡于天下求之變雅亡有也求之十二國之風不數有也終窶且貧室人交讁號天怨懟郊鄴之所奉爲宗祧者其北門乎故曰其政楸其民離誣上行私而不可止北門當之矣北門之淫倍于桑中郊鄴之濫百于香匳不得于色而悲鳴者其蕩乎不得于金帛而悲吟蕩者

之所不屑也毛氏獎北門爲忠臣韓愈薦孟郊于三百溺其文詞而不覈其本心又況末季之區區者乎衛音趨數煩志此之謂也又曰懲禍亂者必改其政改之一旦取百年之利而纖悉圖之則改之也有力所謂塞淵也改之一旦遽取百年之功績而有之秉心已切必有傷焉者矣衛之政上嬉而下媟也是以亡文公之興塞而不流淵而不浮是以富萃其民于耕桑畜牧之中今日之桐漆而他日之琴瑟早在其握中目不瞬手不告倦慮重情迫上下相切而尋于貨財蝃蝀相鼠疾淫如君父之讎而怒氣奔之奪其蕩洪之情而溼束之也急雖然其音亢其詞訐先公

温厚之教亦自此而無遺矣盟狄而不恥滅同姓而不戚背盟主卽楚而不慚君臣交訟兄弟操戈而不恤改流而得塞未見其塞祗以多吝改浮而得淵未見其淵祗以多險奚愈哉人之大淫也有二閉一而啟一淫于財者其趨也必淫于色淫于色者其反也必淫于財趨者相貪反者相諂是故淫于財者恆盈氣以薄天下之浮流而挾富以相傲覛淫于色者其利病貞邪未見此多而彼寡也胥之爲禽獸而滅人之紀者也定之方中以前其詞蔓其政檄定之方中以後其詞絞其政蹙周于利而健于訟雖免于亡其能國乎故春秋生名衛燬賤之也衛音促數煩志此

之謂也。又曰。惡怒不相爲用者也。苟惡之又以怒加之。將不擇其所可勝矣。人之無威儀容止者。亦何至于死哉。惡怒之情交發。覗佻達之子。等諸君父之讎。而有不反戈之氣。亦狂矣哉。空言之褒刺。實事之賞罰也。褒而無度。溢爲淫賞。刺而無餘。溢爲酷刑。皆禮之大禁也。然則覗人如鼠而詛其死。獨非無禮之尤者乎。而又何刺人之有乎。趙壹之褊。息夫躬之忿。孟郊張籍之傲率。王廷相桑悅之狂訐。學詩不擇而取相鼠者乎。衞音趨數煩志。此之謂也。又曰。兩賢不相怨。相怨者必不肖者也。彼已不肖矣。爲其怨之乎。故君子不幸而與不肖之人爲昆弟。爲夫婦。盡其所可

盡無望知焉無望報焉其所不可盡者以義斷之也若與其人爲君臣去之可矣如與其人爲朋友絕之可矣去而有懷祿之情絕而有比匪之戀始悁悁然怨昔者之徒勞而歎其不讎君子所不屑也屈原之宗臣匪直君臣也有兄弟父子之道焉怨靈修之浩蕩終不察夫余心殆夫舜之泣旻天矣豈若谷風之婦黽勉者惟賈而已哉豫懷必售以賈之不售則從而怨之故曰政椒民離行私而不可止衛之民皆賈矣豈復有君臣夫婦昆弟友朋哉衛音趨數煩志此之謂也

詩古微中編之二